郁迦羅越問菩薩行經

服

西晉月支國三藏竺法護譯

上士品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給
孤獨精舍與大比丘衆千二百五十
人慈氏菩薩軟首菩薩除惡菩薩光
世音菩薩等五千人俱尒時世尊與
无央數百千之衆圍遶說法於是舍
衛大城中有豪長者名曰郁迦與好
憙長者好歎長者善施長者有量長
者所樂長者常名聞長者施名聞長
者有名聞長者善財長者導行長者
給孤獨長者賓祁長者寵異足長者
審量長者俱一一長者與五百眷屬
共出舍衛大城往詣佛所稽首佛足
遶佛三帀却坐一面皆志大乘殖衆
德本悉有決於无上正真之道於時
郁迦見諸長者正士之會承佛威
神從坐起整衣服叉手長跪白佛言
願欲有所問唯天中天以善權方便
哀為解說佛告長者所欲便問吾當
發遣令汝歡喜郁迦白佛言若有善

男子善女人發无上正真道意問佛
無數之慧學於大乘願住大乘勸助
大乘乘於大乘解了大乘請一切人
等安一切救護一切為大乘鎧其未
度者我當度之未脫者我當脫之未
安者我當安之未般涅洹者我當令
般涅洹我當除一切人之重擔志願
无上之僧那見无量生死諸惡瑕隙
心不織猒无央數劫周旋塵勞其心
不捨若求菩薩道在家出家欲具足
佛法善加哀於諸天人民以此大乘
將養一切不斷三寶之教久住於一
切之智欲具足此慧唯願世尊說居
家菩薩戒德之法諦行如來教至不
退轉成无上正真道今世後世所至
之處與衆卓異及出家菩薩棄捐愛
慾篤信守道剃除鬚髮去為比丘樂
受禁戒行法行善行正唯天中天居
家菩薩所住云何其出家者所住云何
佛告郁迦善哉善哉長者乃能發意
廣問如來如此之義長者諦聽善思
念之吾當為汝解說居家出家菩薩
戒德精進所積之行於是郁迦受教

而聽佛言長者若有菩薩居家修道
當歸命佛歸命法歸命僧以自歸之
德求於无上正真之道
長者居家菩薩云何歸命佛我當具
足佛三十二大人之相諸所作為善
本功德積无央數願常行精進為三
十二大人之相如是名為歸命於佛
云何為歸命法奉事法教敬受於法
解法妙義好法樂法歸法志法導御
法護持法住於寂法鼓法僧住法行
在所行法為法務說法界法力為法
住行法施求法寶我得无上正真之
道㝡正覺時當為諸天世間人民開度
說法是為歸命法云何歸命於僧居
家菩薩若見須陁洹斯陁含阿那含
阿羅漢辟支佛若弟子若凡人皆當
敬侍瞻待如禮畢順遜言不為孤疑
宗奉供養承正行之衆每心念言我
得无上正真之道㝡正覺時當為諸
天人民一切成弟子衆當為說法有
恭敬意不為輕慢是為歸命於僧
復次長者居家菩薩有四事法行歸
命佛何等為四一者志習佛道二者

以等心施意无偏邪三者不斷大悲
四者心不樂餘乘是為四居家菩薩
為歸命佛
復次長者居家菩薩有四法行歸命
法何等為四一者與正士法人相隨
相習稽首敬從受其教勑二者一心
聽法三者如所聞法為人講說四者
以是所施功德願求无上正真之道
是為四居家菩薩為歸命法
復次長者居家菩薩有四法行歸命
僧何等為四一者已過聲聞緣覺之
乘意樂一切智二者其有以飯食布
施者以法教喻三者以賢聖解脫導
不退轉衆四者不以弟子之業功德
解脫為解脫也是為四居家菩薩為
歸命僧
復次長者居家菩薩見如来心念求
佛為歸命佛聞說法心念法為歸命
法見如来賢聖之衆意念佛道為歸
命僧
復次長者居家菩薩欲具足願布施
為歸命佛用護法布施為歸命法施
已願求一切智為歸命僧

郁迦羅越問經　第五張　服

復次長者居家菩薩為上士行不為下
士行何謂上士如法於財不以非法
以正法不邪不務於邪奉行直業不
嬈他人布施說法念於財物為非常
想多為善事孝養父母常好布施以
等稟與門室親屬知識交友人客下
使教以上法所為如法棄捐諸擔及
為一切却五陰擔常志精進令諸擔
不起令不學弟子緣覺之乘開導誨
授无猒足人於身所安為念非常想
欲寧一切若有利无利若譽若謗若
有名若无名若苦若樂已過世間之
所有法心无憍慢不著貧富不著財
利名譽苦樂如世法行行於正法審
住正諦護於道家救助淨行正住佛
道却諸瑕穢常有等心具足所願亦
令他人具足其願不捨所行令人亦
尒所作究竟无有猶豫常有反復所
建輙善見貧窮者矜濟以財恐懼者
為无畏救愁憂者慰除所患羸劣者
喻使忍辱豪强者令无憍慢貢高者
令不自大奉敬尊長諮啓舊德親近
博智請問方術以悟其疑常為宣見

心无諂偽等哀一切行無適莫無有害
心不別種性無所悕求堅住一心好
尚精進與賢聖會恩自脩立見非賢
者為設大哀僥於慈悲復慈於法
等心見无師法自放恣者如所聞法
為解開導聞已恩義於諸愛欲伎樂
之樂為非常想不惜身命念如朝露
想計財如幻泡想眷屬為仇怨想婦
子男女為无黠地獄想一切所受為
苦想舍宅產業常為遠離想所求索
為善本想家室為種想親屬知識為
地獄傍想晝夜无異為等想身无要
當行要命无要當住要財无要當令
要何謂身要能勞來於人恭敬承順
是為身要若令善本不減使功德常
增是為命要於諸法无所受不著財
能布施是為財要長者居家菩薩以
是比像而立家地是為上士居家行
也不失如是無所著等正覺之戒則
為至誠所為如法不轉不退於無上
正真道

戒品第二

復次長者居家菩薩當受五戒一者

不樂煞生手不得持刀仗瓦石有所
撃害不嬈他人等心於一切常有慈
心行二者不樂犯不與取自於財物
知足不貪他人財遠離諛謟无點之
事自知止足不著他有草葉毛米不
犯不與取三者不樂邪婬自於妻室
覺知止足不犯外色不當念婬計習
婬妷致為甚苦當護於自當作是觀
自於妻起想便察惡露常懼欲塵不
當私心習著於欲用是令人近地獄
道於身起想不為奇雅意不為妄營
令立願令我後不習婬欲何況念欲
與共合會四者不樂妄語所言至誠
所說審諦所行如語不兩舌不增減
无失說當行覺意如所聞見說護於
法寧失身命終不妄語五者不飲酒
不樂酒不嘗酒當安諦性无卒暴无
愚不定心意當强當安詳念施諸所
有調御无義者若施與人酒當作是
念是為布施度无極時也隨人所欲
不斷其僥願令我所作所施酒受者
令智慧意志住施不亂所以者何菩
薩為具足一切布施度无極

佛言長者居家菩薩如是施與人酒
於法无有罪也居家菩薩持是所戒
功德願為無上正真之道當善護是
五戒為上精進若有鬪變解令和合
不當剛强語當吉祥所言具足而不
兩舌所說如義不為非法所語輙善
不失慈心所言如語而不可動斷諸
勤苦无傷害意以忍辱之力乘僧那
涅之鎧當為正見遠離邪見其所施
與无所適莫

醫品第三

復次長者居家菩薩所在郡國縣邑
居止當以法護於郡國縣邑其无信
者教令有信无恭敬者教令恭敬其
無智者教令有智其不孝父毋不顧
義理者當教以法忠孝尊老奉行精
進志在修謹其少智者教令愽聞貧
窮者教以大施无戒者教令持戒恚
怒者教令忍辱懈怠者教令精進放恣
者令護一心邪智者令住正智病瘦
者給與醫藥无護者為作護无所歸
者為受其歸无救者為作援樂解導
人一切如事為作法護假令一人墮惡

道者居家菩薩當為一反若二若三
至于百反教住善法及復住異種種
善德居家菩薩當為一切建立大哀
堅住於一切智被僧那之大鎧當作
念言我當度脫難解弊惡難開悟人
然後乃取无上正真之道我心如是
不為直信无諛諂人又無偽慢戒法
完具有德之人被大僧那之鎧我用
是聞法不受行人故被僧那之鎧願
令我常精進使諸癡冥見我歡喜菩
薩所止處當審諦无令妄横假令一
人有横墮惡道者彼菩薩於如来无
所著等正覺有大過矣用是故居家
菩薩在家修道常當被是僧那之鎧
願言我當令所在郡國人民无有墮
惡道者辟如郡國縣邑有良醫假使
一人横死其醫於諸人有咎菩薩亦
如是所在郡國縣邑居止不念救護
諸人若令一人有墮惡道者其菩薩
於如来無所著等正覺為有咎也

穢居品第四

復次長者居家菩薩當別知在家汙
穢之事當作是念何以故名為居家

斷諸善根本是名居家不護尊品諸
功德是名居家居諸不善塵垢居諸
不善之想居諸不善之行常與不調
良无寂無法令無一心剛强惡人共
會是名居家從是當為弊魔所得便
是名居家居婬怒癡居諸塵勞勤苦
之法世俗雜事常不得令善本具足
是名居家住止此中所不當為而輕
作之慯不恭敬父母尊長衆祐沙門
梵志道士是名居家樂於愛欲不懷
憂苦愁泣諸不可意名居家懷来牢
獄瞋諍无和變訟罵詈是名居家不
能積善壞諸德本所不當作者而安
為之諸佛正士弟子所不歎也是名
居家用住此中令人墮惡道用住此
中令人歸婬怒癡之恐懼是名居家
不得護戒品為捨定品不得行慧品
不懷来解品不起度知見品是名居
家住此中者著父母兄弟妻子親里
知識交友眷屬朋黨恩愛之憂不知
猒足如衆流歸海是故名居家從是
汙染貪餮起思想无志居家多有貪
想諸惡愁憂无有絶極居家恩愛會

如美食雜毒居家從本苦然像如知
識居家多妨廢賢聖之正教居家常
有鬪訟用衆事因緣故居家多貪求
豪慕貴常為善惡事居家為无常不
可久為敗壞法居家為勤苦常有所
求貪諸所有居家為常有惡心現刀
仗如怨家居家為无我所受故令展
轉居家為不淨潔自現清白居家如
畫綵色為但現好疾就磨滅居家如
幻所化无有我而好往来聚會居家
譬如須臾華適起隨壞多所求故居
家為如朝露日出則墮但有死憂居
家為如父母樂少憂多居家為如羅
網常憂色聲香味細滑法居家如鐵
嘴鳥但憂不善之想居家為如毒虵
憂說諸事居家如火燒身用意乱故
居家常畏怨敵謂五賊冤家惡子故
居家為少安隱不得度脫用无等故
如是長者居家菩薩當別知在家為穢

施品第五

復次長者居家菩薩當布施持戒忍
辱精進多為諸善當作是念言所施
者為是我所在家者為非我所施與

者為要在家者為无要施與者為後
世安在家者為後世苦施與者為无
具備在家者為憂守備施與者无復
護在家者為警護施與者為愛欲盡
在家者為愛欲增施與者為无所受
在家者為有所受施與者无復恐懼
在家者為有恐懼施與者為成佛道
在家者為益魔官屬施與者為无盡
在家者為非常施與者為守樂在家者
為守苦施與者為斷欲塵在家者為
增欲塵施與者為大富在家者為大
貪施與者為上士行在家者為下士
行意无所念無所受施與者諸佛所
稱譽在家者為強項人所嗟歎如是
長者居家菩薩所施與如此為要行
若見乞者當起三念何等為三一者
以善知識想待二者令得佛道想三
者令後世大富想是為三復有三念
何等為三一者除慳貪嫉妬想二者
所有念布施想三者不捨一切智想
是為三復有三念何等為三一者所
作安詳為如來想二者降伏魔想三
者不望報想是為三復有三念一者

見貧乞窮匱者為開道化授想二者
行四恩不捨恩想三者終始無有邊
幅受生死想是為三復有三念一者
離婬泆想二者離瞋恚想三者无愚
癡想是為三念所以者何長者居家
菩薩見乞匄者婬怒癡即為薄云何
為薄慈心布施无所愛惜婬即為薄
若於乞人无恚恨意瞋怒即為薄若
布施願為一切智愚癡即為薄復次
長者居家菩薩見乞匄者六度无極
即為具足云何具足若布施與人不
念受者有所取是為布施度无極心
不憂佛道是為持戒度無極見乞匄
者不恚怒无害意是為忍辱度无極
心不念若施人食然自飢之強割情
與不違施心是為精進度无極若施
乞者每无猒足歡喜不悔心意喜悅
是為一心度无極施於一切法無所
著亦不想報是為智慧度無極
復次長者居家菩薩當遠離世八法
不慕世之財利及妻子舍宅奴婢珍
寶諸利意无所著亦无歡喜亦無愁
憂一切所有无所貪慕當行法念當

作是觀父母妻子舍宅奴婢下使從
是欲者令我起苦樂因緣想此非我
類不為用顧常精進用是等故令益
諸惡事今現在世共會快樂之等後
世則為苦黨我當疾求其輩類謂布
施持戒智慧精進无有放逸懷来佛
道具足善本此為是我之等類也我
所求索但求是願耳寧失身命不為
妻子男女犯衆惡也長者居家菩薩
在家修道見婦當有三念何等為三
一者非常想二者无所有想三者无
所受想是為三復有三念何等為三
一者今諸歡樂之友非後世友二者
常精進奉行出入守意是為等友三
者此為安隱等不為苦輩是為三復
有三念何等為三一者不淨潔想二
者瑕穢想三者臭惡想是為三復有
三何等為三一者羅剎想二者反足
却行安鬼神想三者但有色想是為
三復有三何等為三一者難飽足想
二者墮落想三者无反復无止足想
是為三復有三何等為三一者惡知
識想二者貪著想三者妨廢梵行清

淨想是為三復有三何等為三一者
墮人於地獄想二者墮人畜生想三
者令生餓鬼想是為三復有三何等
為三一者恐懼想二者有有想三者
受取想是為三復有三何等為三一
者无我想二者无受想三者遠離亂
想是為三

復次長者居家菩薩所念當作是想
觀其妻婦不當貪愛於子若有重愛
之心不重餘人當以三事自呵諫其
意何等為三一者佛道為等意无偏
邪意二者佛道等行无偏邪行三者
佛道以一法行无若干行當以是三
事自諫意若見於子計如仇怨不為
善知識所以者何用是故令我離於
佛種善知識益當以好心念於如来
持諸所有愛子事用起慈哀於一切
人以自愛身之德用哀愛一切當作
是念言一切是我子我亦為一切作
子於是無有家室親里往来周旋所
生處反更為怨家願令我所行所作
无有善知識亦无惡知識所以者何
若有善知識增益愛欲之想若有惡

知識一切無復愛欲我常欲自調其
心令无所著常行一切法入一切行
作邪行者墮邪事為正行者得正事
以是故願我莫有邪行於一切作等
心行我所學願願入一切智如是長
者居家菩薩不著諸所有亦无所受
亦無所貪亦不染愛欲亦不起亦不
令无所起居家菩薩若見乞匃者来
所施乞者當云何心當作是念言我
持是物布施會當得律行除婬妷生
死憂入正我所持物布施死時為善
死我用諸所布施故臨壽終時歡喜
無悔恨心若復心念不能作惠施見
乞者當起四念何等四一者意為羸
劣其功德少二者是我之罪於是大
乗心不得自在興立布施三者適發
意行所見用任我故當忍辱施與於
人四者願令我所作具足是願及一
切人當曉喻乞者長者居家菩薩若
離世尊教无有佛起亦无有說法者
亦不見賢聖僧便當遍念十方一切
佛是諸佛本行菩薩道時皆行精進
然後得佛具足一切佛法念是一切

佛巳當勸助如是晝夜各三淨其身
口意巳行等慈念諸善本遠諸所着
當有慚愧以諸功德本自莊餝其心
清淨令人歡喜信意樂於佛道无有
亂所作安諦恭敬斷諸貢高憍慢當
諷誦三品法經棄一切諸惡行悔過
以八十事一心勸助諸福具足相好
當轉諸佛法輪勸助諸佛轉法輪以
无量行自受其國壽不可計長者居
家菩薩當行八關齋持是齋戒功德
梵行清淨沙門行菩薩善本與諸戒
具道沙門梵志相隨恭敬奉事不得
見惡索其長短若見犯戒比丘當敬
事袈裟此為是世尊如來无所着等
正覺袈裟戒三昧智慧解脫見慧當
為袈裟作礼其袈裟巳離一切淫塵
是為諸賢聖神通之法念是以後益
恭敬此比丘當於是比丘起大哀是
惡行犯是戒行非善戒是佛法寂定
調柔有智入如来法門作沙門不寂
定无調柔非賢者行為常勤苦如来
言无戒不學者不當輕易所以者何
非是其人過也是淫塵之咎用愛欲

見不善本態佛法有哀護若能覺了
是淫塵念空便可得第一道意可得
作平等忍所以者何智慧能壞愛欲
世尊言人不可輕妄平相不可限所
以者何欲平相人則為平相如来如
来所知非我所究如是於彼不當作
惡心取其長短也

禮塔品第六

復次長者居家菩薩入佛寺精舍當
住門外至心作礼然後當入精舍當
作是念言是為空寺无境界无有想
有願為慈悲喜護居寺為得平等所
居自念言我何時當得如是居寺出
塵垢之居在是居得十五日會說戒
當新當念起沙門意无有菩薩在居
家得寂正覺者皆出家入山閑居巖
處得佛道所以者何居家為垢居出
家者智者所稱譽及恒邊沙等諸佛
我當一日為祠祀布施一切所有起
意出家學道尒已乃令我意歡喜耳
所以者何无信人無反復人盜賊屠
魁羅邪吏民亦布施薄不足言我以
戒智慧為上慈心見恭敬不惜身命

用一切故我亦當奉行如来戒令究竟得无上正真道寂正覺為一切作佛事作如来未般泥洹者令般泥洹便當入精舍觀諸比丘僧行何所比丘為多智者誰為解法者誰為持律者誰為住法者誰為持菩薩品者誰為閑居行者誰為分衛者誰為服五衲衣者誰為知止足者誰為獨行者誰為坐禪者誰為大乘者誰為精進者誰為典寺者觀一切比丘僧行已皆當以等給足施與不當有異心行何況近聚落行者近聚落者亦當問訊當往至於聚落若有比丘无衣鉢者若病瘦无醫藥者當給足當等心與莫使有悕望意所以者何於世間皆有求安隱事益當護凡夫之意甚於阿羅漢所以者何凡夫事有悕望阿羅漢无悕望故也與多智比丘共相隨聞其所說當受學之與解經者相隨聞其所解當受學之與持律家相隨者解知罪垢當受學之與持菩薩品家相隨者當受學六度无極善權方便行與閑居行相隨者當受學

知一心之行若比丘有短乏者當給
與衣服鉢器牀卧具病瘦醫藥於佛
道中當遍等心用濟所以者何便可
以布施所惠故勸助令起大道意為
沙門行善當如是若沙門鬪諍即當
和解若以法諍便當不惜身命為作
法護若比丘病困便當以身肉施與
令差其心不恨一切德本以佛心為
本佛語長者居家菩薩以是比以是
行以是瑞應當在家修道
尒時郁迦長者及諸迦羅越皆同時
舉聲言甚難及天中天如来善說居
家之穢為諸魔行出家之德名譽闡
聞唯世尊我等亦眼見居家多有瑕
垢出家功德其行難量我等願從世
尊受法欲除鬚髮得為比丘敬受大
戒佛告諸長者出家甚難常當專一
守護禁法令无點缺此諸長者白佛
言世尊出家有何為難願如来加哀
聽我等下鬚髮受其戒勅我等能受
奉慎教令佛即聽受令下鬚髮於是
佛告弥勒菩薩諸行清淨菩薩持諸
長者雨付汝等下其鬚髮是長者等

則為上士弥勒菩薩應時為千二百
長者剃除去鬚髮諸行清淨菩薩為
千二百長者除去鬚髮佛說是居家
菩薩戒德寂法品時千二百人具足
發无上正真道意二千五百菩薩得
音響忍四千天及人得柔順法忍

主張 服 滑覺

止足品第七

是時郁迦長者白佛言如来无所著
等正覺以說居家地之善惡於大乘
所當行布施持戒忍辱精進一心智
慧願世尊復說出家下鬚髮菩薩之
行持戒精進智慧止足之德天中天
出家菩薩云何下鬚髮奉行法律何
謂為出家其心无有異其行不移易
亦不求迎逆礼叉手佛言善哉善哉
長者乃問如来出家菩薩下鬚髮具
足之行佛言長者諦聽善思念之唯
然世尊郁迦長者受教而聽佛言出
家菩薩當作是念我何以故出家下
鬚髮當更念言我用欲具足佛法故
出家下鬚髮常念精進於智慧无所
著如火在頭憂救然熾出家已便當
行入住於賢聖如是知止足知止足

為名聞於是分衛知止足分衛知止
足為名聞於是於床臥知止足於床
臥知止足為名聞於是於病瘦醫藥
衣服知止足於病瘦醫藥衣服知止
足為名聞長者是謂賢聖之行立是
中致諸佛法所謂為賢聖行也佛告
長者出家菩薩有十事行著身衣被
為知止足何等為十一者身著衣被
常慙愧二者身著袈裟護諸愛欲无
所著故三者為沙門之服令無所見
令无所念四者具袈裟之福為祐諸
天世人五者所以著袈裟心不以好
樂欲不習欲故六者以善權意滅諸
婬塵七者知止足為善本故受是衣
八者棄捐諸惡為善因緣九者於賢
聖道不轉於一心精進十者顛令我
一心著袈裟究竟長者是為十事出
家菩薩著袈裟為止足之行
復有十事當盡形壽行分衛何等為
十事一者自有智德不待須人二者
若有人與我分衛先當立於三乘然
後受其分衛三者若人不與我分衛
吾於彼當起大哀四者若人布施與

於我當精進食當有所成五者不失
如來教六者發意頃使一心知止足
七者習行令無憍慢八者從是功德
致得无見頂上者九者人見我亦當
效我所學十者一切男女小大布施
與我我當等心於一切專志致得一
切智長者是為十事行出家菩薩不
捨分衛若有知識當令歡喜无有悔
恨所至到處適无所慕何況著音我
亦无諛諂在所飲處於身有所益亦
能人所願具足
佛言長者我聽使分衛菩薩在草褥
樹下若在塚間護戒有十事念何等
為十一者已斷諸我所有行二者无
我无所受三者在閑居閑戶置床坐
四者遠離愛欲諸著五者少求无所
著念諸德本六者不惜身命但樂空
閑七者棄遠諸會八者所作罪皆消
滅九者一心三昧无瑕穢十者念空
出入守意長者是為十事出家菩薩
在樹下草褥坐假使諸法會若師和
上及問訊病者到精舍適自身行身
心當俱往若行受學諷誦經者當辭

諸慧於精舍房處於閑居思惟所以
者何在閑居者當精進求法一切所
有非我想一切法為他人想
佛言出家菩薩習行醫藥有十事何
等為十一者我當得如来世尊之智
二者不從他人取足三者不復習瑕
穢不淨想四者我當住清淨五者不
復念諸欲味棄諸著六者我當於凡
夫有差特七者諸善味當自然現我
前八者以醫藥斷諸塵勞九者斷自
諸見著十者疾斷諸病瘦得安隱長
者是為十事行出家菩薩盡形壽當
習醫藥

閑居品第八

復次長者出家菩薩在閑居行當作
是念言我何故来在閑居當復更念
言不但在閑居為沙門也所以者何
彼閑居大有不調定不成就无法則
无義理者謂麞鹿飛鳥之衆盡狐猕
猴野人麘睺勒射獵賊此不名為沙
門我所用来在閑居當具足此顯謂
沙門之義長者何等為出家菩薩沙
門義乎謂意不亂得諸揔持諸解諸

郁迦羅越問經　第十張　恥　資

慧具足所聞於是得高明習於大慈
不捨大哀得五神通六度无極其心
自在不捨一切智所說輒以善權之
智以法施一切開道人民不違四恩
之行念於六念聞已即習精進一心
奉法正解一心得道慧不離寂定之
處護於正法及因緣罪福以直見斷
一切念無念以直念而願說法常行
直言斷諸罪具足福行以直治斷諸
所有著止以直業至於佛道行直方
便於諸法无意著止以直意得一切
智行直定於空无恐怖行无想於我
无願無所起為至誠擁護於經義不
離法義亦无有人長者是為菩薩出
家沙門義也彼出家菩薩不習衆事
當作是念言我當為一切人習德本
不獨一人習善本佛言長者出家菩
薩當習四事如來所知何等為四一
者習法會二者習為他人說三者習
供養奉事如來四者習不斷佛乘意
是為四習常解脫諸多習
若在閑居當作念言我何以故來在
閑居當復更念言我用恐懼故來至

於此何等恐懼畏聚會習婬怒癡畏

貢高慾慢害意於人畏於貪嫉畏於
色聲香味細滑之念畏於身魔欲魔
罪魔天魔畏於非常為常想畏於苦
為樂想畏无實為實想畏无我有我
想畏有吾我畏於狐疑不正思想猶
豫婬妷畏惡知識畏於愛欲无黠畏
心意識不調良畏諸蓋覆蔽諸求畏
自見身畏財利諸色畏求處見畏念
无念他念畏不見言見不聞言聞无
意无識所言畏沙門垢畏種種行畏
於欲界色界无色界畏於地獄畜生
餓鬼畏所生八難畏所生五道畏於
辛念諸不善法我所以来至此不可
以在家於諸會慣閙中一心為念空
以是恐懼解脫怖畏諸過去菩薩皆
因恐畏解脫蒙閑居力得脫於恐懼
得佛道无畏當来現在十方諸菩薩
皆以恐懼脫於怖畏蒙閑居力得佛
道无畏我以恐懼越一切畏住閑居
一切諸恐用受我故住於吾著於我
汙染於身愛著我起於我有我想有
吾見謂有身念於我用護我身来至

閑居欲斷我受用護吾无因緣當令
我在閑居得等義无畏在閑居者无
我想在閑居者无他人想在閑居者
无得想在閑居者无自見身跡也在
閑居者无有求住想在閑居者无有
泥洹想何況當有婬塵想所以名為
閑居於一切法无所住哀護居三界
者一切畏想无有習居想於色聲香
味細滑无所居想一切三昧无有諍
乱居調定其意寂定居棄諸重擔所
居無懼超越諸界已度使水於諸有
无所居於賢聖行无念居一心知止
足居在草蓐居深入慧居精進一心
居戒居斷諸縛著牢獄為解脫居空
無想无願居得三脫門調柔无所去
居意觀十二因緣所作已辦居入於
寂定辟如長者山澤有樹草木野牛
爲馬不恐不怖如是長者出家菩薩
在閑居行視其身如草木无毛髮之
想見身如是當精進行不當起我想
便无恐懼觀其身空是身无我无人
无壽無命從心有恐諸衆庶人用愛
欲故當有畏懼我以離念當為善想

譬如山澤中草木野牛不恐不怖見
一切法皆他人許在空閑居當如是
所以者何在閑居者斷諸想離婬嫉
諸滌汙在閑居者為如他無我无所
受出家菩薩在閑居行當作是學在
閑居者當柔軟守護戒品在閑居者
和順定品在閑居者懷來智慧品在
閑居者懷來解脫品在閑居者住於
度知見品在閑居者愛護佛法品在
閑居者斷十二使在閑居者念正願
在閑居者於諸法品為等在閑居者
不作壇界在閑居者已脫諸入在閑
居者心不畏佛道在閑居者於空无
所觀取在閑居者於法無所懷在閑
居者本有善德名聞在閑居者佛所
稱譽諸賢聖亦習閑居在閑居者脫
於愛欲為有差特入於一切智
復次長者在閑居菩薩以少少事故
具足六度无極所以者何在閑居行
不惜身命是為布施度无極知止足
寂定住起於三尊是為戒度无極無
害心慈遍於一切忍於一切智不墮
餘道是為忍辱度无極念言終不捨

此空閑得忍已乃捨是為精進度无
極得於禪不著我起諸德本是為二
心度无極如心所念身行如是於道
亦然无所念是為智慧度无極
長者在閑居菩薩有四事法何等為
四一者菩薩於是得多智二者巧能
分別決諸法律三者了諸德本四者
以是博智知一心精進住於空閑是
為四復次長者菩薩若多婬塵不習
於塵尒乃住閑居不著於塵不受於
欲如所聞法則能奉行
復次長者菩薩得五神通為諸天龍
鬼神揵沓惒說法在閑居當如是
復次長者菩薩當學佛法智然後乃
在空閑用是故得具足一切諸善本
然後持是德本入諸郡國縣邑以義
度人民菩薩若欲諷誦經道故來下
審恭敬奉事師和上長幼中年稽首
為禮不當懈怠於事當精進不當不
恭敬奉事當作是念言如來无所著
等正覺為諸天龍鬼神揵沓惒所奉
事阿須倫迦留羅真陁羅摩睺勒所
奉事為諸釋梵四王人非人所恭敬

於世為㝡尊令一切安隱佛不自為
身求供養人自来供養何况我等未
有所知方欲學耳叉欲從他人求供
養我當奉事一切人所以者何比丘
貪求供養減其法德所以者何為他
人以法施心當念言以供養故来奉
事我不以法故以自有信心来供養
想施其福不大往至師和上所身意
當俱行身意當解了住若念我師和
上行至他處心不樂悔於諷誦學經
智者當為師和上不惜身命當樂法
故便當隨師和上行用法故利當捨
一切財利之色於師和上歡喜聞一
四句偈若諷誦若布施行事持戒忍
辱精進一心事若智慧事若慈悲喜
護事一心起習佛道事聞四句偈若
諷誦當供養師和上在所從受字句
義所受諷誦當以直心无有諛諂用
一切萬物供養尚未報師恩何况以
法供養長者若意聞所傳說若善音
佛法音寂滅音如教音聞說如来音
當供事師一劫尚未具足報師恩佛
言長者以是故說法之福无有量其

智慧不可限往於尊法亦无數其有
菩薩欲供養无量法當供養出家菩
薩何等為出家之學如其所聞法便
行當審諦清淨其戒品
佛言長者出家菩薩有四事法戒品
清淨何等為四一者往於賢聖之教
二者分衛以德樂知止足三者出家
菩薩不樂於家四者不習戒亦无諂
偽在閑居是為四復有四何等為四
一者身所行至誠身亦无所得二者
口所言至誠口亦無所得三者意所
念柔軟意亦无所得四者遠離諸所
見住於一切智是為四事復有四何
等為四一者棄我事二者遠吾事三
者斷自在四者捨因緣法是為四復
有四何等為四一者我身與法一也
二者諸種與法種等三者諸入為與
空聚等四者得智慧行適无所居是
為四復有四何等為四一者身所知
身自作二者不為人所動三者不入
人罪法滅於諸念四者奉一切法審
諦无有異是為四復有四何等為四
一者以脫於空二者无想無恐懼三

者為一切大衆四者得无我忍是為
四彼若聞清淨三昧當作是念言何
等為清淨三昧奉一切法意捨欲及
我所其心為一其心無所流心無所
輕戲以縛縛意心無所著心不可見
心於內現意之境界无有習會意於
我法為何等念等於法界无有生无
有行內外无所著正受是謂為三昧
是謂住法三昧彼若聞審諦智慧清
淨便當作是念言何等為智慧謂解
於法句分別智慧為慧入於解黠為
慧知他人心之所念解法為慧於法
正受彼於智无智於相無身為空相
无有持亦無有捨相無有處无央數
相所念為空

佛言長者觀法當如是是為出家菩
薩行佛說是經時八千人發大道意
此諸長者出家下鬚髮者皆得不起
法忍三万二千天及人遠塵離垢於
諸法中得法眼淨二百比丘得无起
餘漏盡意解郁迦長者歡喜踊躍以
殊異衣其價百千用上如來說是言
我持是善本功德施於一切菩薩令

得覺

是功德歸流諸居家菩薩皆令具足
此法如如来令出家菩薩得戒智慧
具足此法願令出家菩薩得戒智慧
猶如如来唯然世尊云何居家菩薩
在所居住學具足出家戒法佛告長
者居家菩薩布施一切無所愛惜其
心常志大乘不望其報
復次長者居家菩薩當淨修梵行心
不念習婬欲何况受
復次長者居家菩薩觧空事入四禅
以善權行求无恃者令悉寂滅
復次長者居家菩薩當大精進觧智
慧度无極於一切伏大慈愛一切法
當擁護以法教化人是為四事行居
家菩薩在家立出家戒法尒時郁迦
長者白佛言世尊我獨立居家地當
住於如来教戒我當為如来廣達佛
道亦當學是出家之法當復奉行是
法禁時佛便笑諸佛世尊之法笑時
有无數色種種色不可思議色從口
中照无量佛國上至梵天還繞佛身
於頂上爓然不現賢者阿難從坐起
白佛言佛不妄笑願聞其意佛告阿

難汝見郁迦長者用法故供養於如
来復作師子吼不阿難唯然世尊我
今已見佛言阿難是郁迦長者住於
居家地於是賢劫諸有如来皆當供
養受其法教居在家居具足出家戒
法是時為諸如来普宣佛道於是阿
難問郁迦長者用是居家為樂居家
為垢居家不如出家受聖賢教法郁迦
荅曰阿難且止勿作是語去諸聖賢
亦无垢染有大衰解脫不念自安諸
菩薩忍諸苦不捨一切人佛言阿難
是郁迦長者雖住居家地常有等心
於是賢劫所度人民甚多勝餘出家
菩薩百千人教授所以者何阿難雖
有出家菩薩百千人其德之智不及
郁迦長者阿難白佛言是名為何等
經云何持名佛言阿難是經一名郁
迦長者所問汝當受持二名居家出
家品三名持一心宴坐其德名聞佛
言阿難若有菩薩聞是經為具足諸
法勝於百劫修梵清淨懸廢之行是
故阿難欲作大精進者及欲教他人
精進者自欲住於一切法德者及欲

郁迦羅越問經 第二十三張 耶

並一切於法德者當聞是經當受持
諷誦所以者何欲具足一切法當視
是經法與如来等阿難其有菩薩遠
離是經者則為遠離一切諸佛不得
復見一切諸佛所以者何其有說是
經者則為面見一切諸佛阿難設使
是三千大千世界滿其中火菩薩便
當入過其中求聞是法受持諷誦當
以諸寶滿三千大千世界用供養師
受是經法持諷誦讀阿難若有菩薩
供養過去當来今現在諸佛世尊盡
其形壽供養尒所佛已不受是經法
不能諷誦亦不於中作諸功德為不
供養去来今佛阿難若復有人聞是
經典受持諷誦廣為人說於中作諸
功德為已供養去来今佛所以者何
諸如来无所著等正覺以法為上為
從法生佛說如是賢者阿難及郁迦
長者諸天阿須倫世間人民聞經歡
喜皆前為佛作礼而去

郁迦羅越問菩薩行經

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅彫造